周易消息

周易消息卷八

烏程後學紀磊推

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中 假庚白反

豐息卦也自小過來也與旅反易三月之卦乾爲豐豐大也謂剛大也以二伏名也二坤二伏乾四也乾四即四乾初小過三也坤二即初乾五小過上也乾四動之二伏合坤二二陽息至五剛柔互易乾四體震坤二體離震爲雷離爲電故卦離下震上有雷電皆至之象故爲豐豐以來言也剛柔應爲亨自亨以下皆以二伏乾四言也乾四即五坤四乾四小過三也

[illegible]業堂藏版

坤四小過四伏也乾四動之二伏合坤二坤四動之
五合乾上剛柔應故亨乾爲王坤爲假假至也王假
之以坤二言也王謂伏乾四坤二小過上也乾四小
過三也坤二動之二合乾四故爲王假之坤爲憂爲
宜爲中離爲日勿憂宜日中以伏乾四言也日謂坤
二坤二體離乾四卽三乾三小過三也下合坤上乾
四動之二伏合坤二坤上動變三伏合乾三三四交
易故爲勿憂宜日中此豐之象也故曰豐亨王假之
勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

豐初乾五伏坤五也乾自小過二伏來坤卽小過初

變伏也乾動之離上合坤初坤動之離五合乾四反乾二伏坤二初以來言也坤爲遇乾爲主配合也遇其配主以伏坤五言也坤五小過初也動變初伏合乾五故爲遇其配主十日爲旬坤爲咎旬謂自豐初至離四也卦主六日豐初變于離五自初至四凡七日故爲雖旬无咎坤爲往乾爲尙坤五變合乾五故爲往有尙此初之象也故初九曰遇其配主雖旬无咎往有尙

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

豐二坤二伏乾四也坤自小過上來乾自小過三來伏也坤動變離二合乾初乾動之離五伏合坤五反

坤五伏乾三二亦以來言也乾爲豐離爲蔀離爲罔
罟故爲蔀蔀障也豐其蔀以乾四言也乾四上合坤
二乾四體乾坤二體離故爲豐其蔀離爲日艮爲斗
艮爲石爲光明故爲斗日中見斗以坤二言也坤二
下合乾四坤二體離乾四體艮故爲日中見斗此二
句以旣來言也坤爲往巽爲疑剛柔不當爲疾往得
疑疾承乾四言也乾四小過三也動之二伏合坤二
坤二即上坤三體巽二三易故爲往得疑疾乾爲孚坤
爲發孚信也合也發起也有孚發若以五坤四言也
坤四即二伏乾四小過四伏也孚謂五伏乾上乾上
小過初伏也乾上動之五伏合坤四故爲有孚發若

息爲吉有孚發若故吉此二句以將來言也此二之

象也故六二日豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發

若吉

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

豐三乾三伏坤上也乾自小過四來坤卽小過三伏

也乾動之離四合坤三坤動變離三伏合乾上反乾

四伏坤初三兼往來言也乾爲豐兌爲沛沛雨盛貌

豐其沛二句以來言也豐其沛謂乾三也沛謂伏坤

上乾三小過四也動之三合坤上坤上體兌故爲豐

其沛離爲日坤爲中兌爲沬沬小雨日中見沬謂上

坤三也坤三卽三乾三小過五也動之上合乾二乾

二體離坤三體兌故爲日中見沬折其右肱以往言也兌爲折外爲右艮爲肱折斷也右肱謂四乾初也乾初下合坤　乾三動之四合坤三乾初動之二伏合坤二乾初體艮故爲折其右肱坤爲咎乾初動之二伏合坤二坤初動之上伏合乾五剛柔交易故无咎此三之象也故九三曰豐其沛日中見沬折其右肱无咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐四乾初伏坤初也乾自小過五伏來坤自小過二來伏也乾動之離二伏合坤二坤動之離上伏合乾五反乾上伏坤上四以往言也乾爲豐離爲蔀爲日

坤爲中艮爲斗豐其蔀二句以乾初言也乾初動之二伏合坤二坤二體離乾初體艮故爲豐其蔀日中見斗坤爲遇坎爲夷乾爲主夷平也外也遇其夷主以伏坤初言也坤初動之上伏合乾五乾五即坤五體坎故爲遇其夷主息爲吉遇其夷主故吉吉以初伏坤五言乾五之上坤五之五此四之彖也故九四曰豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉

豐五坤四伏乾上也坤自小過四伏來乾自小過初伏來也坤動之離初伏合乾二乾動之離三合坤上反坤三伏乾初五以來言也坤爲章乾爲慶兌爲譽

章文也來章有慶譽以坤四言也坤四小過四伏也動之五合乾上乾上體乾坤四體兌故爲來章有慶譽息爲吉來章有慶譽故吉此五之象也故六五曰來章有慶譽吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

豐上坤三伏乾二也坤自小過五來乾即小過上伏也坤動之離四伏合乾三乾動之離初合坤四反坤四伏乾五上亦以來言也乾爲豐坤爲屋豐其屋以下皆以伏乾二言也豐其屋謂乾二離爲蔀乾爲家蔀其家謂二坤二坤二體離即上伏乾二坤二小過上也乾二小過上伏也乾二動變豐上伏合坤三坤

二動之豐二合乾四二乾二二之家故爲豐其屋蔀其家巽爲闚坤爲戶爲闃爲人闚其戶謂二伏乾四也乾四體巽小過三也動之二伏合坤二坤二即上伏乾二坤二在二乾二在上伏故爲闚其戶闃其无人上爲覿覿謂見也三歲謂自革至豐也卦主一歲乾二自革歷小過至豐三卦並在上伏故爲三歲不覿消爲凶三歲不覿故凶此上之象也故上六曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

彖傳豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

乾爲大大謂二伏乾四也豐以二伏乾四名故豐大也詳見下離爲明震爲動明謂二坤二坤二即初乾五體離小過上也動即謂二伏乾四乾四即四乾初體震小過三也坤二動之二合乾四故爲明以動明以動故豐豐故大此釋卦名也上爲尙乾爲大尙大以坤二言也坤二下合乾四故爲尙大離爲照坤爲天下宜照天下以伏乾四言也乾四當伏故爲宜照天下此釋卦辭也以下乃推言之離爲日坎爲月乾爲盈坤爲食正爲中下爲昃日中則昃以上伏乾二言也乾二體離上合坤二小過上也坤二之二故爲日中則昃月盈則食以三伏坤上言也坤上體坎上

合乾四小過三也乾四動之二伏故爲月盈則食此二句以二言也乾爲天爲盈爲息坤爲地爲虛爲消兌爲時天謂四乾初也乾初體乾小過五坤三伏也地謂上伏乾二也乾二體坤小過上伏也乾初動之四合坤初坤三動之上合乾二坤三體兌以乾初言則爲盈爲息以乾二言則爲虛爲消故爲天地盈虛與時消息此二句以四上言也坤爲人人謂初伏坤五也坤五卽乾五坤五小過初也乾五小過二伏也乾五動之初合坤五以剛言則爲息以柔言則爲消此人之消息也故爲而況於人乎此一句以初言也乾消爲神坤消爲鬼神謂五伏乾上乾上小過伏也

動之五伏合坤四坤四小過四伏也鬼謂三伏坤上坤上小過三伏也上合乾四坤上變合乾三乾四往合坤上以乾上言則爲息以坤上言則爲消此鬼神之消息也故爲況於鬼神乎此二句以三五言也此即六爻而申言宜照天下之故也不言亨而亨在其中矣此統釋豐彖也故曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

象傳雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至以來言也震爲雷離爲電雷謂二伏乾四乾四即四乾初體震乾四小過三也乾初小過五伏

也電謂二坤二坤二卽初乾五體離坤二小過上也乾五小過二伏也乾四動之二伏合坤二乾初動之四合坤初乾五動之初合坤五故爲雷電皆至雷電皆至豐之象也故爲豐故曰雷電皆至豐君子以折獄致刑以往言也艮爲君子君子謂三乾三也乾三體艮以謂以變也兌爲折爲刑離爲獄折斷也致推而致之也獄謂四乾初乾初下合坤初刑謂二伏乾四乾三動之四合坤三乾初動之二伏合坤二乾四動之五伏合坤五坤二體離乾四體兌故爲君子以折獄致刑此豐變離之象也故曰君子以折獄致刑

雖旬无咎過旬災也

離為災災謂伏坤五坤五體離動之離五合乾四自豐初至離五旬有一日故為過旬災故曰雖旬无咎過旬災也

有孚發若信以發志也

乾為信坤為志發起也信謂五伏乾上志謂五坤四乾上小過初伏也坤四小過四伏也乾上動之五伏合坤四故為信以發志故曰有孚發若信以發志也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

乾為大坤為事大謂乾三乾三即上坤三乾三動之三合坤上坤三動之上合乾二故為不可大事艮為終坤為用終謂四乾初乾初體艮動之二伏合坤二

故爲終不可用故曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也當平聲明謨郎切行音杭

坤爲位位不當以二坤二言也坤二變合乾初故爲位不當坤爲幽乾爲明幽不明以四乾初言也乾初動之二伏合坤二故爲幽不明行謂動也吉行以四伏坤初言也坤初動之上伏合乾五故爲吉行故曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六五之吉有慶也慶音羌

乾爲慶慶謂伏乾上坤四小過四伏也動之五合乾上故爲有慶故曰六五之吉有慶也

豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

乾爲天天謂上翔飛也謂分也天際翔以二坤二言也坤二小過上也下合乾二動之二合乾四故爲天際翔也坤爲藏自藏以上伏乾二言也乾二變合坤三故爲自藏故曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

☶☲ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

旅消卦也自中孚來也與豐反易九月之卦坤爲旅

旅羈旅也謂羈旅於外也以五伏名也五坤五伏乾三也坤五中孚初伏也乾三中孚四伏也乾三動之五伏合坤五陰消至五剛伏于下如羈旅然乾三體艮坤五體離艮爲山離爲火故卦艮下離上有山上有火之象故爲旅旅以來言也坤爲小爲旅剛柔應爲亨五爲貞貞爲吉小亨以二坤三言旅貞吉以五伏乾三言坤三即五伏乾三坤三中孚三也乾三中孚四伏也坤三動之二合乾初乾三動之五伏合坤五初五交易剛柔內應故爲小亨旅貞吉吉以坤五言坤五中孚初伏也此旅之象也故曰旅小亨旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅初坤四伏乾五也坤自中孚二伏來乾卽中孚初變伏也坤動之坎四合乾四乾動之坎上伏合坤反坤三伏乾二初以來言也坤爲旅爲瑣瑣重象小也離爲斯爲災斯折也離也謂分也詩斧以斯之旅謂伏乾五也乾五體離卽五坤五中孚初也坤五動之五合乾三乾五動變初伏合坤四故爲旅瑣瑣斯其所取災此初之象也故初六曰旅瑣瑣斯其所取災

六二旅卽次懷其資得童僕貞

旅二坤三伏乾初也坤自中孚三來乾自中孚上來

伏也坤動之坎上合乾五乾動之坎四伏合坤初反坤四伏乾上二亦以來言也坤爲旅爲次爲懷乾爲資次舍也即就也旅謂伏乾初也乾初中孚上也動之二伏合坤三二伏即初故爲旅即次資謂四伏坤初也坤初即乾初中孚四也動變四伏合乾四故爲懷其資乾爲得爲貞艮爲童爲僕童謂二坤三僕謂四乾四坤三中孚三也乾四中孚三伏也乾初變合坤三坤初變合乾四三四皆體艮故爲得童僕貞此二之象也故六二曰旅即次懷其資得童僕貞

九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪平聲下同

旅三乾上伏坤上也乾自中孚四來坤自中孚五伏

來也乾動之坎五合坤五坤動之坎初合乾二反乾
初伏坤初三以往言也坤爲旅爲次離爲焚次舍也
旅焚其次以乾上言也旅謂五伏乾三乾三動之二
合坤二乾上動之五合坤五坤五體離五伏郎上上
之舍也故爲旅焚其次坤爲喪艮爲童僕喪其童僕
以伏坤上言也童僕謂上上乾二伏坤二也坤上動
之初合乾二坤二動之二伏合乾三坤二郎乾二體
艮故爲喪其童僕乾爲貞坤爲厲貞厲承喪其童僕
言也喪其童僕故貞厲此三之象也故九三曰旅焚
其次喪其童僕貞厲
九四旅于處得其資斧我心不快

旅四乾四伏坤初也乾自中孚三伏來坤卽中孚四變伏也乾動之坎三伏合坤四坤動變坎四合乾初反乾三伏坤上四亦以往言也坤爲旅爲處旅於處以二伏乾初言也乾初動之四伏合坤初剛柔正故爲旅於處乾爲得爲資斧斧也謂分也資斧謂所分之資也得其資斧以初坤四言也坤四卽四乾四乾初動之四伏合坤初乾四動之三伏合坤四故爲得其資斧坎爲心坤爲不快我心不快承得其資斧言也乾初體坎得其資斧故我心不快此四之象也故

九四曰旅于處得其資斧我心不快

六五射雉一矢亡終以譽命

旅五坤五伏伏乾三也坤自中孚初伏來乾自中孚四
伏來也坤動變坎五伏合乾上乾動之坎二合坤二
反坤二伏乾四五兼往來言也離爲雉巽爲矢坤爲
亡自下而上曰射射雉一矢亡以來言也謂伏乾三
也雉謂坤五坤五體離矢謂二伏乾初乾初伏體巽
乾三中孚四伏也乾初中孚上也乾三動之五伏合
坤五乾初動之二伏合坤三坤三即乾三故爲射雉
一矢亡艮爲終兌爲譽巽爲命終以譽命以往言也
謂三乾上也乾上動之五合坤五乾三動之二合坤
二坤三動之上合乾五乾五即坤五乾上體艮坤三
體兌體巽故爲終以譽命此五之象也故六五曰射

雉一矢亡終以譽命

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶號平聲

旅上乾二伏坤二也乾自中孚五來坤卽中孚上伏也乾動之坎初伏合坤上坤動之坎二伏合乾三反乾五伏坤五上以往言也坤爲鳥爲巢離爲焚巢鳥舍也鳥焚其巢以伏坤二言也坤二體離動之二伏合乾三二之舍也故爲鳥焚其巢坤爲旅人震爲笑兌爲號咷旅人先笑後號咷承鳥焚其巢以乾二言也坤二動之二伏合乾三乾二動之初伏合坤上乾三體震坤上體兌故爲旅人先笑後號咷坤爲喪爲牛艮爲易喪牛于易承上兩句言也坤二變合乾

三乾二變合坤上剛柔交易故爲喪牛于易牛謂乾二消爲凶喪牛于易故凶此上之象也故上九曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

彖傳旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅小亨猶言旅何以小亨也以二坤三言也是喝下之辭下乃申言之耳坤爲柔爲順爲中乾爲剛柔得中乎外而順乎剛以上伏坤二言也坤二中孚上乾初伏也動變旅上伏合乾二故爲柔得中乎外而順乎剛艮爲止離爲麗爲明止而麗乎明以五伏乾三言也乾三體艮中孚四伏也動之五伏合坤五坤五

體離故爲止而麗乎明是承上兩句言也以謂以變也坤二上合乾初坤二動變上伏合乾二乾初動之二伏合坤三坤三即五伏乾三故爲是以小亨旅貞吉也坤爲旅爲義兌爲時乾爲大旅謂五伏乾三時謂二坤三坤三體兌義謂二伏乾初乾初伏體坤坤三即四乾四乾初即四伏坤初乾四中孚三坤三伏也坤三動之二合乾初乾四動之四合坤初剛柔交易故爲旅之時義大矣哉此句又申言之也此統釋旅彖也故曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象傳山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

山上有旅以來言也艮爲山離爲火山謂五伏乾三乾三體艮火謂五坤五坤五體離乾三中孚四伏也動之五伏合坤五故爲山上有火山上有火見于上山止于下旅之象也故爲旅故曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄以往言也艮爲君子君子謂四乾四乾四體艮以謂以變也離爲明爲獄艮爲愼坤爲用兌爲刑明謂五坤五坤五體離愼謂三乾上乾上體艮刑謂五伏乾三乾三伏體兌乾四動之三伏合坤四乾上動之五合坤五乾三動之二合坤二故爲君子以明愼用刑而不留獄此旅變坎之象也故曰君子以明愼用刑而不留獄

旅瑣瑣志窮災也

坤爲志爲窮離爲災窮極也志謂伏乾五乾五體離中孚初也動變初伏故爲志窮志窮故災故曰旅瑣瑣志窮災也

得童僕貞終无尤也

艮爲終坤爲尤終謂四伏坤初坤初卽二伏乾初體艮乾初變合坤三坤初變合乾四故終无尤故曰得童僕貞終无尤也

旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

兌爲傷能左右之曰以亦以傷以乾上言也傷謂上伏坤二坤二卽乾二體兌亦承乾二言乾上動之五

合坤五乾三動之二合坤二故爲亦以傷傷卽指下言也乾爲與坤爲旅爲下爲義爲喪以旅與下承上乾上言謂上乾二也乾二動之初伏合坤上故爲以旅與下以旅與下故其義喪義卽謂乾二故曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅于處未得位也得其資斧心未快也

坤爲位未得位以二伏乾初言也乾初動之四伏合坤初剛下柔上故爲未得位得其資斧心未快也以伏坤初言也坤初上合乾四乾四往合坤四坤初變合乾初故爲得其資斧心未快也故曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

終以譽命上遠也

上謂坎上坤三也遠及也坤三動之上合乾五乾上動之五合坤五乾五即坤五故爲上遠故曰終以譽命上遠也

以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之聞也

坤爲旅爲義爲喪其義喪以伏坤二言也旅謂五伏乾三義謂上伏坤二乾三動之二合坤二故爲以旅在上以旅在上故其義喪也艮爲終坎爲聞終莫之聞以乾二言也乾二體坎動之初伏合坤上坤上體艮故爲終莫之聞故曰以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之聞也

䷸巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽息卦也自賁來也二月之卦坤爲巽巽伏也謂剛伏于下也以二伏名也二乾五伏坤三也坤三卽初伏乾三乾三賁五伏也坤三賁四也乾三動之初伏合坤五坤三動之二伏合乾五三五交易剛柔並伏乾三體巽坤三亦體巽巽爲風故卦巽下巽上有隨風之象故爲巽巽以來言也坤爲小通爲亨小亨以二伏坤三言也坤三賁四也下合乾二坤三動之二伏合乾五乾二動之五合坤二二五交易剛柔相應以坤言故爲小亨乾爲利坤爲往利有攸往承二伏

坤三言也坤三賁四也動之二伏合乾五故爲利有攸往乾爲利坤爲見五爲大人利見大人承五伏坤二言也坤二賁五也動變五伏合乾二故爲利見大人此巽之象也故曰巽小亨利有攸往利見大人

初六進退利武人之貞

巽初坤五伏乾三也坤即賁初伏來乾自賁五伏來也坤動之蠱二伏合乾初乾動之蠱四伏合坤上初以來言也巽爲進退進退以初伏乾三言也乾三賁五伏也動之初伏合坤五坤五即賁初伏也以柔言則爲進以剛言則爲退故爲進退乾爲利爲武坤爲人五爲貞利武人之貞以五伏坤二言也坤二賁五

也下合乾三武人謂五乾二乾二賁四伏也乾三動之初伏合坤五坤二動變五伏合乾二故爲利武人之貞此初之象也故初六曰進退利武人之貞

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽二乾五伏坤三也乾自賁上來坤自賁四來伏也乾動之盡初伏合坤二坤動之盡五合乾上二以往言也坤爲巽艮爲牀巽伏也巽在牀下謂上乾上也乾上動之五伏合坤三坤三體艮故爲巽在牀下坤爲用離爲史兌爲巫史祝史巫女巫皆禱神者也紛紛紜謂分也史謂二乾五乾五體離巫謂二伏坤三坤三體兌用謂上用之也坤三動之五合乾上乾五

動之初伏合坤二故爲用史巫紛若息爲吉坤爲咎用史巫紛若故吉无咎吉以坤三言无咎以乾五言也此二之象也故九二曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九三頻巽吝

巽三乾初伏坤四也乾自賁初來坤卽賁三伏也乾動之蠱二合坤五坤動變蠱三伏合乾二三以來言也坤爲巽爲吝巽謂伏也頻巽以伏坤四言也坤四卽四伏乾四賁三乾上伏也動變巽三伏合乾初故爲頻巽頻巽故吝吝謂四伏也此三之象也故九三曰頻巽吝

六四悔亡田獲三品

巽四坤上伏乾四也自賁四來也坤動變蠱四合乾三乾動之蠱上合坤初四以往言也坤爲悔悔亡以坤上言也坤上動變四伏合乾三故悔亡二爲田乾爲獲有貴賤曰品三品一爲乾豆二爲賓客三爲君庖田獲三品以伏乾四言也乾四即三伏坤四坤四上合乾初乾四動之上合坤初乾初動之二合坤五故爲田三品謂上乾上二乾五初坤五也乾上下合坤初乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三乾五即初坤五乾初動之二合坤五乾五動之初伏合坤二故爲田獲三品此四之象也故六四曰悔亡田

獲三品

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽五乾二伏坤二也乾自賁四伏來坤即賁五變伏也乾動之蠱三合坤四坤動之蠱初合乾五五以來言也乾爲貞息爲吉坤爲悔貞吉悔亡以五乾二言也乾二賁四坤三伏也貞謂乾二悔謂坤三乾二動之五合坤二坤三動之二伏合乾五故爲貞吉悔亡乾爲利无不利兼二言也貞吉悔亡故无不利震爲初艮爲終无初有終以下以二伏坤三言也坤三即初伏乾三三體艮反震无初以來言謂升三也升三

乾二伏坤三也升自无妄來坤三无妄三也動變升三伏合乾二故爲无初有終以往言謂巽二也巽二乾五伏坤三也巽動變蠱坤三動之蠱五合乾上故爲有終兌爲庚離爲日庚更也十干首甲卦主六爻至七而更故庚爲更坤三體兌先庚三日謂庚先三日伏也承无初言也謂升三伏也升動變豫坤三豫三豫動變賁坤三賁四自升三伏而豫三而賁三歷三卦爻爻主一日故爲先庚三日後庚三日謂庚後三日見也承有終言也謂蠱五也蠱自巽來巽自賁來自賁三而巽三伏而蠱五歷三卦爻故爲後庚三日息爲吉先庚三日後庚三日故吉此五之象也故九五日貞吉悔

亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶喪平聲

巽上乾上伏坤初也乾自賁三來坤即賁上伏也乾動之蠱五伏合坤三坤動變蠱上伏合乾四上以往言也坤爲巽艮爲牀巽謂伏也巽在牀下以乾上言也乾上動之五伏合坤三坤三體艮故爲巽在牀下坤爲喪乾爲資兌爲斧斧所持以斷者謂分也喪其資斧以四坤上言也坤上即上乾上下合乾四乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三故爲喪其資斧乾爲貞消爲凶喪其資斧故貞凶此上之象也故

上九曰巽在牀下喪其資斧貞凶

彖傳重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

坤爲巽巽爲命巽入也伏也已令而復申之曰申重巽以申命以二伏坤三言也坤三即初伏乾三乾三賁五伏也坤三賁四也乾三動之初伏合坤五坤三動之二伏合乾五三五交易剛柔並伏故爲重巽以申命乾爲剛爲正爲行坤爲巽爲中爲志剛巽乎中正而志行以初伏乾三言也乾三賁五坤二伏也動之初伏合坤五坤五即二乾五賁初伏也故爲剛巽乎中正而志行坤爲柔爲順乾爲剛柔皆順乎剛以二五伏言也二伏坤三賁四也五伏坤二賁五也剛

謂五乾二乾二賁四坤三伏也乾二動之五合坤二坤三動之二伏合乾五故爲柔皆順乎剛重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛此其所以小亨利有攸往利見大人也此統釋巽彖也故曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

象傳隨風巽君子以申命行事

隨風巽以來言也坤爲隨巽爲風風謂二伏坤三也隨謂初伏乾三也坤三體巽乾三亦體巽坤三賁四也乾三賁五伏也坤三動之二伏合乾五乾三動之初伏合坤五三五交易剛隨柔伏故爲隨風隨風故

爲巽故曰隨風巽君子以申命行事以往言也艮爲
君子君子謂初伏乾三也乾三體艮以謂以變也巽
爲命坤爲事申重也命謂四伏乾四乾四體巽事謂
二伏坤三坤三體坤乾三動之四伏合坤上乾四動
之上合坤初乾上動之五伏合坤三故爲君子以申
命行事此巽變蠱之象也故曰君子以申命行事
進退志疑也利武人之貞志治也
坤爲志巽爲疑乾爲治志疑謂初伏乾三也乾三體
巽動之初伏合坤五故爲志疑志治謂五乾二也乾
二賁四伏也動之五合坤二故爲志治故曰進退志
疑也利武人之貞志治也

紛若之吉得中也

坤爲中坤三動之五合乾上故爲得中故曰紛若之吉得中也

頻巽之吝志窮也

坤爲志爲窮志謂四伏乾四乾四郎三伏坤四伏而又伏故爲志窮志窮故吝故曰頻巽之吝志窮也

田獲三品有功也

乾爲功功謂伏乾四乾四之上故爲有功故曰田獲三品有功也

九五之吉中正也

坤爲中乾爲正乾二貢四伏也動之五合坤二故爲

中正故曰九五之吉中正也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

坤爲窮上窮以上乾上言也乾上動之五伏合坤三故爲上窮乾爲正消爲凶正乎凶也以四坤上言也正謂伏乾四凶謂上乾上乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三故爲正乎凶也故曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

☱☱兌下兌上

兌亨利貞

兌消卦也自噬嗑來也八月之卦坤爲兌兌說也謂剛柔交易而說也以五伏名也五乾二伏坤四也坤

四卽上伏乾四乾四噬嗑二伏也坤四噬嗑三也坤
四動之五伏合乾二乾四動之上伏合坤二剛柔交
易柔變而剛坤四體兌乾四亦體兌兌爲澤故卦兌
下兌上有麗澤之象故爲兌兌以來言也剛柔應爲
亨乾爲利五爲貞亨以二言利貞以五言也二乾五
伏坤五也五乾二伏坤四也乾五噬嗑三伏也坤四
噬嗑三也乾五動之二合坤五坤四動之五伏合乾
二二五交易剛柔相應故亨利貞此兌之象也故曰
兌亨利貞
初九和兌吉
兌初乾初伏坤上也乾自噬嗑四來坤卽噬嗑初伏

也乾動之隨二伏合坤四坤動變隨初伏合乾三初以往言也兌爲和坤爲兌息爲吉兌易也和謂合而和也和兌吉以伏坤上言也和兌謂三伏乾三乾三動之初合坤上坤上卽四乾上乾上下合坤三三上交易故爲和兌和兌故吉此初之象也故初九曰和兌吉

九二孚兌吉悔亡

兌二乾五伏坤五也乾自噬嗑三伏來坤卽噬嗑二變伏也乾動之隨四合坤三坤動之隨上合乾二二以來言也乾爲孚坤爲兌爲悔息爲吉孚信也合也孚兌以乾五言也悔謂五伏坤四乾五噬嗑三坤四

伏也乾五動之二合坤五坤四動之五伏合乾二故爲孚兌吉悔亡此二之象也故九二曰孚兌吉悔亡

六三來兌凶

兌三坤初伏乾三也自噬嗑五來也坤動變隨三合乾四乾動之隨初合坤上三以往言也坤爲兌消爲凶來兌凶以坤初言也坤初即初乾初來謂上伏乾四也乾四動之三伏合坤初乾初動之二伏合坤四故爲來兌來兌故凶凶謂初乾初也此三之象也故六三曰來兌凶

九四商兌未寧介疾有喜

兌四乾上伏坤三也乾自噬嗑土來坤即噬嗑四伏

也乾動之隨五合坤二坤動變隨四伏合乾五四亦
以往言也兌爲商坤爲兌坤爲寍商兌未寍以乾上
言也分爲介剛柔不當爲疾坤爲喜介疾有喜以伏
坤三言也乾上卽初伏坤上坤上上合乾初坤三卽
三伏乾三乾三上合坤初商兌謂初伏坤上介疾謂
三伏乾三乾初動之二伏合坤四乾三動之初合坤
上故爲商兌未寍介疾有喜此四之象也故九四曰
商兌未寍介疾有喜
九五孚于剝有厲
兌五乾二伏坤四也乾自噬嗑初來坤自噬嗑三來
伏也乾動之隨上伏合坤五坤動之隨二合乾初五

亦以往言也乾爲孚坤爲剝爲厲孚信也合也謂乾二剝謂伏坤四厲謂二伏坤五乾二下合坤四故爲孚于剝坤四動之二合乾初坤五動之上合乾二故有厲故爲孚於剝有厲此五之象也故九五曰孚于剝有厲

上六引兌

兌上坤二伏乾四也坤卽噬嗑上伏來乾自噬嗑二伏來也坤動之隨五伏合乾上乾動之隨三伏合坤初上以來言也坤爲引爲兌引導也引兌以五伏坤四言也坤四卽上伏乾四坤四噬嗑三也兌謂上坤二坤二卽五乾二噬嗑上伏也坤四動之五伏合乾

二坤二動變上合乾四剛柔交易故爲引兌此上之

象也故上六曰引兌

彖傳兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大

民勸矣哉說音悅難乃旦反

乾爲說兌之爲卦以剛而言故兌說也說謂上伏乾

四也詳見下乾爲剛爲外坤爲柔爲中乾四噬嗑二

伏也動之上伏合坤二故爲剛中而柔外能左右之

曰以以謂以五伏坤四也坤四卽上伏乾四噬嗑三

也乾四動之上伏合坤二坤四動之五伏合乾二故

爲說以利貞是以承上坤四言也乾爲天坤爲人爲

順爲應天謂五乾二乾二體乾人謂二伏坤五坤五
體坤乾二噬嗑初也坤五噬嗑二也坤四下合乾五
坤四動之五伏合乾二坤五動變二伏合乾五故爲
是以順乎天而應乎人順乎天而應乎人此兌之所
以亨利貞也此釋卦辭也以下又申言之坤爲民坎
爲勞說以先民民忘其勞二句以五伏坤四言也坤
四噬嗑三也下合乾五民謂乾五乾五體坎坤四動
之五伏合乾二乾五動之二合坤五故爲說以先民
民忘其勞坤爲難爲死說以犯難民忘其死二句以
上伏乾四言也乾四噬嗑二也上合坤五民謂坤五
乾四動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五故爲

說以犯難民忘其死乾爲大坤爲勸勸助也謂合而
助之也說之大民勸矣哉承上四句言也說謂上伏
乾四大謂五乾二民勸謂二伏坤五說以先民民忘
其勞說以犯難民忘其死故爲說之大民勸矣哉此
統釋兌彖也故曰兌說也剛中而柔外說以利貞是
以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難
民忘其死說之大民勸矣哉
象傳麗澤兌君子以朋友講習
麗澤兌以來言也兌爲澤離爲麗澤謂五伏坤四坤
四體兌麗謂五乾二乾二體離坤四卽上伏乾四乾
二卽上坤二乾二下合坤四坤二下合乾四剛柔交

易故爲麗澤麗澤故爲兌故曰麗澤兌君子以朋友講習以往言也艮爲君子君子謂三伏乾三乾三體艮以謂以變也兌爲朋爲友爲講坎爲習習重也朋謂初乾初友謂上伏乾四初四皆體兌乾三動之初合坤上乾初動之二伏合坤四乾四動之三伏合坤初初四交易故爲君子以朋友講習此兌變隨之象也故曰君子以朋友講習

和兌之吉行未疑也

震爲行巽爲疑行謂三伏乾三乾三體震疑謂三坤初坤初體巽乾三動之初合坤上故爲行未疑故曰和兌之吉行未疑也

孚兌之吉信志也

乾爲信坤爲志信謂乾五乾五噬嗑三伏也動之二合坤五故爲信志故曰孚兌之吉信志也

來兌之凶位不當也當平聲下同

坤爲位位謂上伏乾四乾四即初乾初乾四動之三伏合坤初乾初動之二伏合坤四故爲位不當故曰來兌之凶位不當也

九四之喜有慶也慶音羌

乾爲慶慶謂三伏乾三乾三即四伏坤三動之初合坤上故爲有慶故曰九四之喜有慶也

孚于剝位正當也

坤爲位位謂伏坤四坤四卽上伏乾四故爲位正當
位正當故動則有厲故曰孚于剝位正當也
上六引兌未光也
坤爲光光謂坤二坤二乾上伏也動變上合乾四故
爲未光故曰上六引兌未光也
䷺ 坎下巽上
渙亨王假有廟利涉大川利貞
渙消卦也自咸來也九月之卦坤爲渙渙離也謂剛
柔分也以二名也二乾五伏坤四也乾五卽五伏坤
五乾五咸初坤初伏也坤五咸四乾初伏也乾五動
之二合坤四坤初動之上伏合乾四坤五動之五伏

合乾上乾初動變四伏合坤上剛柔分五上交易謂五
乾五卽四坤上體巽初四交易謂上坤四卽四伏乾初
體坎巽爲風坎爲水故卦坎下巽上有風行水上之
象故爲渙渙以來言也剛柔應爲亨亨通也謂二五
亨也二乾五伏坤四也五乾上伏坤五也乾五咸初
伏也坤五咸四伏也乾五動之二合坤四坤五動之
五伏合乾上坤四卽上乾四乾四下合坤初乾上卽
四坤上坤上下合乾初初五交易剛柔相應故渙亨
乾爲王坤爲假艮爲廟假至也王假有廟以四伏乾
初言也乾初卽五乾上咸四也動變四伏合坤上坤
上體艮故爲王假有廟乾爲利兌爲大川利涉大川

以二乾五言也乾五咸初伏也動之二合坤四坤四體兌故爲利涉大川乾爲利五爲貞利貞以五乾上言也乾上咸上伏也動之五合坤五坤五卽二乾五故利貞此渙之彖也故曰渙亨王假有廟利涉大川利貞

初六用拯馬壯吉

渙初坤三伏乾三也坤自咸五伏來乾自咸二伏來也坤動之解四伏合乾二乾動之解三伏合坤五初以往言也坤爲用艮爲拯坎爲馬乾爲壯息爲吉用以也謂以變也拯救也用拯馬壯以坤三言也坤三體艮馬謂三伏乾二乾二體坎坤三動之四伏合乾

二故爲用拯馬壯用拯馬壯故吉此初之象也故初

六曰用拯馬壯吉

九二渙奔其机悔亡

渙二乾五伏坤四也乾自咸初伏來坤即咸二變伏也乾動之解初伏合坤二坤動變解二伏合乾初二以來言也離爲渙巽爲机坤爲悔渙謂乾五机謂几案屬謂伏坤四坤四體巽悔謂上伏坤初乾五咸初坤初伏也乾五動之二合坤四坤初動之上伏合乾四故爲渙奔其机悔亡此二之象也故九二曰渙奔其机悔亡

六三渙其躬无悔

渙三坤二伏乾二也坤自咸上來乾卽咸三變伏也坤動之解初合乾五乾動之解四合坤三三以往言也離爲渙坤爲躬爲悔渙其躬以伏乾二二言也躬謂坤二坤二二動之初合乾五乾二二動之四合坤三故爲渙其躬坤爲悔渙其躬故无悔此三之象也故六三曰渙其躬无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

渙四坤上伏乾初也坤自咸三伏來乾卽咸四變伏也坤動之解上合乾四乾動之解二二合坤四四亦以往言也離爲渙坤爲羣初爲元息爲吉渙其羣元吉以伏乾初言也羣謂坤上坤上動之上合乾四乾初

動之二合坤四故爲渙其羣元吉艮爲邱坎爲夷坤爲思夷平也渙有邱匪夷所思以二乾五言也乾五體坎下合坤四乾五動之解初伏合坤二坤四動變解二伏合乾初乾初體艮故爲渙有邱匪夷所思此四之象也故六四曰渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

九五渙汗其大號渙王居无咎號平聲

渙五乾上伏坤五也乾自咸上伏來坤自咸四伏來也乾動變解五伏合坤初坤動之解三合乾三五亦以往言也離爲渙兌爲汗乾爲大巽爲號汗如汗出而不反也渙汗其大號以四坤上言也坤上卽五乾上下合乾初坤上動之上合乾四乾初動之二合坤

四坤上體兌乾初伏體巽故爲渙汗其大號離爲渙乾爲王坤爲居爲咎渙王居无咎以五乾上言也乾上下合坤五渙謂坤五王謂乾上坤五動之三台乾三乾上動變五伏合坤初坤初卽解二乾初初上交易故渙王居无咎此五之象也故九五曰渙汗其大號渙王居无咎

上九渙其血去逖出无咎

渙上乾四伏坤初也乾自咸五來坤自咸初來伏也乾動變解上伏合坤上坤動之解五合乾上上亦以往言也離爲渙坤爲血爲逖震爲出渙其血二句以上乾四言也謂四伏乾初也乾初卽上伏坤初上合

坤上血謂坤上坤上體坤出謂伏乾初乾初體震乾四動變上伏合坤上乾初動之二合坤四故爲渙其血去逖出坤爲咎渙其血去逖出故无咎此上之象也故上九曰渙其血去逖出无咎

彖傳渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也乘平聲

剛柔應爲亨渙二五皆剛而亦亨者故先言渙亨猶言渙何以亨也下乃申言之也乾爲剛坤爲柔爲窮爲位剛來而不窮謂二乾五也乾五咸初坤初伏也坤初動之上伏合乾四乾五動之二合坤四坤四即上乾四故爲剛來而不窮柔得位乎外而上同謂五

伏坤五也坤五咸四乾初伏也乾初動變四伏合坤上坤五動之五伏合乾上乾上即四坤上故爲柔得位乎外而上同剛來而不窮柔得位乎外而上同初五交易剛柔相應此渙之所以亨利貞也不言利貞而利貞在其中矣故下不更釋也此釋渙亨利貞也坤爲中王乃在中謂四伏乾初也乾初咸四也動變四伏合坤上坤上體坤故爲王乃在中王乃在中故王假有廟此釋王假有廟也巽爲木乾爲功上爲乘乘木有功謂二乾五也乾五咸初伏也動之二合坤四坤四體巽乾初體乾故爲乘木有功乘木有功故利涉大川此釋利涉大川也此統釋渙彖也故曰渙

亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

象傳風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上以來言也巽為風坎為水風謂二乾五乾五卽四坤上體巽水謂二伏坤四坤四卽四伏乾初體坎乾五咸初伏也坤上咸三伏也乾五動之二合坤四坤上動之四合乾初故為風行水上風行水上渙之象也故為渙故曰風行水上渙先王以享于帝立廟以往言也乾謂先王先王謂五乾上也乾上已消於剝故為先王以謂以變也震為帝艮為廟坤為享享獻也亦作亨謂通也上為立帝謂四伏乾初乾

初體震廟謂上伏坤初坤初體艮乾上卽四坤上坤上動之上合乾四乾初動之二合坤四乾上動變五伏合坤初坤初卽解二乾初剛柔交應故爲先王以享于帝立廟此渙變解之象也故曰先王以享于帝立廟

初六之吉順也

坤爲順順謂坤三坤三動之四伏合乾二故爲順故曰初六之吉順也

渙奔其机得願也

乾爲得坤爲願乾五動之二合坤四故爲得願故曰渙奔其机得願也

渙其躬志在外也

坤爲志志謂伏乾二乾二之四故爲志在外故曰渙其躬志在外也

渙其羣元吉光大也

坤爲光乾爲大光謂二伏坤四大謂四伏乾初坤四變合乾初故爲光大故曰渙其羣元吉光大也

王居无咎正位也

乾爲正坤爲位乾上上動變五伏合坤初坤初即二乾初解謂故爲正位故曰王居无咎正位也

渙其血遠害也

上爲遠坤爲害害謂四坤上坤上之上上故爲遠害故

曰渙其血遠害也

☵☱兌下坎上

節亨苦節不可貞

節息卦也自姤來也三月之卦艮爲節節止也謂止而不復也以五名也五乾二伏坤三也坤三卽三伏乾上坤三姤五也乾上姤三也坤三動變五伏合乾二乾上動變三伏合坤初陽息至五止而不復坤三卽三伏乾上體兌乾二卽三坤初體坎兌爲澤坎爲水故卦兌下坎上有澤上有水之象故爲節節以來言也剛柔應爲亨亨通也謂二五亨也亨以二伏坤二言也節謂三伏乾上坤二卽五乾二坤二姤三乾

上伏也乾二一恆上坤上伏也乾上動變三伏合坤初
坤二動之二伏合乾初坤上動之初伏合乾三乾二
動之五合坤三剛柔交易二五相應故節亨坤爲苦
艮爲節乾爲貞苦節不可貞以五伏坤三言也苦節
謂上伏乾四坤三恆五也乾四恆五伏也坤三動變
五伏合乾二乾四動之上伏合坤四故爲苦節不可
貞此節之彖也故曰節亨苦節不可貞

初九不出戶庭无咎

節初乾三伏坤上也乾自恆二來坤自恆上來伏也
乾動變蹇初伏合坤初坤動之蹇二合乾初初以往
言也震爲出坤爲戶艮爲庭不出戶庭以乾三言也

戸庭謂三坤初坤初體艮乾三動變初伏合坤初故
爲不出戸庭坤爲咎乾三即五伏坤三乾三變合坤
初坤三變合乾上初上交易故无咎此初之象也故
初九曰不出戸庭无咎

九二不出門庭凶

節二乾初伏坤二也乾自恆初伏來坤自恆三伏來
也乾動變蹇二伏合坤上坤動之蹇上合乾四二亦
以往言也震爲出乾爲門艮爲庭不出門庭以乾初
言也門庭謂初伏坤上上坤上上合乾三乾三體乾坤
上體艮乾初動變二伏合坤上故爲不出門庭消爲
凶不出門庭故凶此二之象也故九二曰不出門庭

凶

六三不節若則嗟若无咎

節三坤初伏乾上也坤自恆四伏來乾卽恆三變伏也坤動之蹇初合乾三乾動之蹇五合坤三三亦以往言也艮爲節兌爲嗟不節若以乾上言也乾上體艮動之五合坤三故爲不節若則嗟若以初伏坤上言也坤上體兌動之二合乾初故爲則嗟若坤爲咎不節若則嗟若初上交易故无咎此三之象也故六三曰不節若則嗟若无咎

六四安節亨

節四坤五伏乾五也坤自恆初來乾卽恆四變伏也

坤動之蹇上合乾二乾動之蹇三合坤四四以來言也坤爲安艮爲節安節以伏乾五言也乾五極四也動變四伏合坤五故爲安節亨通也謂剛柔應也以坤五言也坤五極初也下合乾初坤五動之四合乾五乾初動之二合坤二坤二即五乾二剛柔應故安節亨此四之象也故六四曰安節亨

九五甘節吉往有尙

節五乾二伏坤三也乾自極上伏來坤即極五變伏也乾動之蹇上伏合坤五坤動變蹇五伏合乾上五亦以來言也兌爲甘艮爲節息爲吉坤爲往乾爲尙甘節吉二句以伏坤三言也坤三體兌極五也動變

五伏合乾二乾二體乾恆上伏也故爲甘節吉往有尙此五之象也故九五曰甘節吉往有尙

上六苦節貞凶悔亡

節上坤四伏乾四也坤自恆二伏來乾目恆五伏來也坤動之蹇四合乾五乾動變蹇上伏合坤二上亦以來言也坤爲苦爲悔艮爲節乾爲貞消爲凶苦節貞凶悔亡以伏乾四言也乾四體艮恆五坤三伏也貞謂乾四悔謂坤三乾四動之上伏合坤四坤三動變五伏合乾二故爲苦節貞凶悔亡此上之象也故上六曰苦節貞凶悔亡

彖傳節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說

以行險當位以節中正以通天地節而四時成說以制度不傷財不害民說音悅

節亨猶言節何以亨也是喝下之辭下乃釋節亨也乾爲剛坤爲柔爲中剛謂五乾二乾二極上坤上伏也柔謂三伏乾上乾上節三伏坤二也乾二卽三伏坤二乾上卽上坤上二上交易剛柔合也坤上動之初伏合乾三乾二動之五合坤三乾上動變三伏合坤初坤二動之二伏合乾初坤二卽五乾二故爲剛柔分而剛得中剛柔分而剛得中此節之所以亨也此釋節亨也艮爲道坤爲窮道謂上伏乾四乾四體艮極五伏也動之上伏合坤四故爲其道窮此釋苦

節不可貞也以上分釋卦辭下乃推言之也兌爲說坎爲險能左右之曰以說以行險以三坤初言也坤初卽二乾初體兌極四伏也動之三合乾上乾上體坎故爲說以行險坤爲位艮爲節當位以節以五乾二言也乾二極上伏也動之五合坤三坤三卽上伏乾四體艮故爲當位以節坤爲中乾爲正坎爲通中正以通以三伏乾上言也乾上極三也下合坤二乾上動變三伏合坤初坤二動之二伏合乾初乾初體坎極初伏也故爲中正以通此三句言節變化之象也以方來言也乾爲天坤爲地坎離震兌爲四時艮爲節爲成天地節而四時成承說以行險言也謂三

四及初也節三坤初伏乾上也四坤五伏乾五也初
乾三伏坤上也天謂三伏乾上乾上反即乾初體乾
地謂四伏乾五乾五反即乾二體坤乾上恆三也乾
五恆四也乾上動變三伏合坤初乾五動變四伏合
坤五乾上即初乾三三上易體震坤初即初伏坤上體
兌乾五體坎坤五體離故爲天地節而四時成成以
初乾三言乾三體艮艮爲節乾爲制爲財坤爲度爲
民爲害兌爲傷節以制度三句承上當位以節中正
以通言也謂上及二五也上坤四伏乾四也五乾二
伏坤三也二乾初伏坤二也節謂上伏乾四乾四體
艮制謂五乾二度謂五伏坤三乾四恆五伏也乾二

恆上伏也坤三恆五也乾四動之三伏合坤四乾二動之五合坤三故爲節以制度財卽謂五乾二乾二恆上伏也傷謂上坤四坤四體兌恆二伏也坤四動之上合乾四乾二動之五合坤三故爲不傷財民謂二乾初乾初恆初伏也故爲民害謂初伏坤上坤上恆上也坤上動之初伏合乾三乾初動之二合坤二故爲不害民此數句以旣變言也此統釋節彖也故曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

象傳澤上有水節君子以制數度議德行行去聲

澤上有水以來言也兌爲澤坎爲水澤謂五伏坤三
坤三卽三伏乾上體兌水謂五乾二乾二卽三坤初
體坎坤三恆五也乾二恆上伏也乾二動之五合坤
三故爲澤上有水澤上有水水上澤下節之象也故
爲節故曰澤上有水節君子以制數度議德行以往
言也艮爲君子君子謂初乾三也乾三體艮以謂以
變也乾爲制坤爲數爲度數算也度丈尺也制數度
以三伏乾上言也數謂五伏坤三度謂五乾二坤三
卽初乾三乾上動之五合坤三乾二動之上伏合坤
五故爲君子以制數度兌爲議乾爲德爲行議德行
以初伏坤上言也坤上體兌德謂二乾初行謂初乾

三坤上動之二合乾初乾三動變初伏合坤初故爲議德行此節變蹇之象也故曰君子以制數度議德行

不出戶庭知通塞也

乾爲知坎爲通坤爲塞知通塞以五伏坤三言也通謂三伏乾上乾上體坎塞謂初乾三坤三動變五伏合乾上乾三動變初伏合坤初故爲知通塞故曰不出戶庭知通塞也

不出門庭失時極也

坤爲失爲極兌爲時極窮也時謂伏坤二坤二伏卽乾二體兌坤二動之四合乾四乾初動變二伏合坤

上二伏郎初故爲失時極故曰不出門庭失時極也

不節之嗟又誰咎也

不節謂伏乾上嗟謂初伏坤上乾上動之五合坤三坤上動之二合乾初故爲不節之嗟不節之嗟剛柔交易故又誰咎故曰不節之嗟又誰咎也

安節之亨承上道也

坤爲安爲承艮爲節爲道通爲亨安節謂四伏乾五亨謂二乾初道謂五伏坤三乾五極四也乾初極初伏也上合坤五坤三極五也乾五動變四伏合坤五乾初動之二合坤二坤三動變五合乾二坤三體艮四郎五伏故爲承上道故曰安節之亨承上道也

甘節之吉居位中也

坤爲居爲位爲中坤三惬五也動變節五伏合乾二故爲居位中故曰甘節之吉居位中也

苦節貞凶其道窮也

艮爲道坤爲窮道謂伏乾四乾四體艮惬五伏也動變之上伏合坤四故爲其道窮故曰苦節貞凶其道窮也

☴☱兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚息卦也自遯來也二月之卦坤爲中乾爲孚孚信也合也中孚謂孚于中也以二伏名也二乾上伏

坤四也乾上上也坤四鼎二乾四伏也乾上動之
二合坤四乾四動之三伏合坤三四上交易剛見于
外柔應於中乾上體巽坤四體兌巽爲風兌爲澤故
卦兌下巽上有澤上有風之象故爲中孚中孚以來
言也坎爲豚魚良爲吉豚魚魚形似豚者也謂上也
上乾初伏坤二也乾初體坎鼎五伏也動之上合坤
二坤二即五乾二乾二下合坤上坤上即二乾上初
上交易故爲豚魚吉乾爲利兌爲大川利涉大川以
二乾上言也乾上鼎上也動之二合坤四坤四體兌
故爲利涉大川乾爲利五爲貞利貞以五伏坤上言
也坤上即二乾上鼎初也動之五伏合乾二故利貞

此中孚之象也故曰中孚豚魚吉利涉大川利貞

初九虞吉有他不燕

中孚初乾五伏坤五也乾卽鼎初伏來坤自鼎五伏來也乾動變旅初伏合坤四坤動之旅五合乾三初以來言也坤爲虞息爲吉虞專一也以乾五言也乾五鼎初伏也動變中孚初合坤五剛柔正故爲虞吉乾爲燕燕安也有他不燕申言之也他謂四伏乾三坤五動之五合乾三乾五動變初伏合坤四故爲有他不燕此初之象也故初九曰虞吉有他不燕

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之和胡臥反好如字

中孚二乾上伏坤四也乾自鼎上來坤卽鼎二伏也
乾動之旅三合坤上坤動之旅初合乾五二亦以來
言也兌爲鳴坤爲鶴爲陰鳴鳥相呼也鳴鶴在陰謂
三伏乾四也乾四卽二伏坤四體兌鼎二也動之三
伏合坤三坤三體坤故爲鳴鶴在陰坎爲子坤爲和
其子和之謂五乾二也乾二體坎鼎四也動之五合
坤上坤上卽二乾上故爲其子和之乾爲好坤爲爵
靡分也我謂三伏乾四爾謂五乾二好爵謂二乾上
乾四卽二伏坤四坤四上合乾上乾上卽五伏坤上
故爲我有好爵我與爾靡之此二之象也故九二曰
鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

中孚三坤三伏乾四也坤卽鼎三伏來乾自鼎二來伏也坤動之旅二合乾五乾動之旅四合坤初三亦以來言也乾爲得爲敵敵謂相與爲敵者也得敵以二乾上言也敵謂三伏乾四乾上鼎上也乾四鼎二也乾上動之二合坤四乾四動之三伏合坤三坤四卽乾四故爲得敵震爲鼓艮爲罷兌爲泣巽爲歌或鼓或罷以剛言也乾上上見乾四下伏上體震四體艮故爲或鼓或罷或泣或歌以柔言也坤三上見坤四下伏三體兌四體巽故爲或泣或歌此三之象也故六三曰得敵或鼓或罷或泣或歌

六四月幾望馬匹亡无咎幾音機

中孚四坤初伏乾三也坤自鼎上伏來乾自鼎三來伏也坤動變旅四伏合乾四乾動之旅五伏合坤五四以往言也坎爲月二五對爲望月幾望以伏乾三言也月謂初也初乾五伏坤五也乾五體坎坤五亦體坎乾五動變初伏合坤四坤五動之五合乾三初應于五故爲月幾望乾爲馬坤爲匹匹偶也馬匹亡以坤初言也坤初卽上乾初馬謂乾初匹謂坤初乾初動之二伏合坤三坤初動變四伏合乾四故爲馬匹亡坤爲咎月幾望馬匹亡剛柔交易此消彼息故无咎此四之象也故六四曰月幾望馬匹亡无咎

九五有孚攣如无咎

中孚五乾二伏坤上也乾自鼎四來坤自鼎初來伏也乾動之旅上合坤二坤動之旅三合乾上五以來言也乾爲孚巽爲攣孚信也合也攣係也有孚攣如以三伏乾四言也孚謂五乾二乾四卽二伏坤四鼎二也乾四動之三伏合坤三坤四動變二伏合乾上乾上卽五伏坤上坤上上合乾二坤上體巽故爲有孚攣如坤爲咎有孚攣如剛柔交易故无咎此五之象也故九五曰有孚攣如无咎

上九翰音登于天貞凶

中孚上乾初伏坤二也乾自鼎五伏來坤自鼎五來

伏也乾動之旅二伏合坤三坤動變旅上伏合乾二
上以往言也坤爲翰爲音上爲登乾爲天翰音登于
天謂二伏坤四也坤四卽三伏乾四動之初合乾五
乾五體乾故爲翰音登于天乾爲貞消爲凶貞凶謂
上乾初也坤四動之初合乾五乾初動之二伏合坤
三故貞凶此上之象也故上九曰翰音登于天貞凶
彖傳中孚柔在內而剛得中說而信孚乃化邦也豚魚
吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃
應乎天也說音悅
坤爲柔爲內爲中乾爲剛爲得柔謂二伏坤四剛謂
二乾上中謂三伏乾四乾上鼎上也動之二合坤四

坤四即三伏乾四故爲柔在內而剛得中兌爲說入
爲巽說而巽承柔在內言謂三伏乾四也乾四體兌
鼎二也動之三伏合坤三故爲說而巽乾爲孚爲邦
兩爲化孚乃化邦承剛得中言謂二乾上也孚謂乾
上邦謂三伏乾四乾上動之二合坤四乾四動之三
伏合坤三坤四即鼎二乾四伏也故爲孚乃化邦柔
在內而剛得中說而巽孚乃化邦此其所以爲中孚
也此釋卦名也乾爲信信謂二乾上乾上即五伏坤
上坤上上合乾二乾二即上伏坤二坤上鼎初也坤
二鼎五也坤上動之五伏合乾二坤二動之上伏合
乾初故爲信及豚魚信及豚魚故豚魚吉此釋豚魚

吉也乾爲乘巽爲木爲舟坤爲虛乘謂二乾上木謂二伏坤四坤四體巽舟謂三伏乾四乾四亦體巽乾四鼎二也坤四鼎二伏也乾上動之二合坤四乾四動之三伏合坤三故爲乘木舟虛乘木舟虛故利涉大川此釋利涉大川也坤爲中爲應乾爲孚爲天能左右之曰以中孚謂初乾五也乾五鼎初伏也上合坤上乾五動變初合坤五坤上動之五伏合乾二乾二體乾故爲中孚以利貞乃應乎天也此釋利貞也

此統釋中孚之象也故曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

象傳澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風以來言也兌爲澤巽爲風澤謂二伏坤四坤四體兌風謂二乾上乾上體巽乾上上鼎上上也坤四郎三伏乾四鼎二伏也乾上上動之二合坤四乾四動之三伏合坤三故爲澤上有風澤上有風風行于上澤應乎中故爲中孚故曰澤上有風中孚君子以議獄緩死以往言也艮爲君子君子謂三伏乾四也乾四體艮以謂以變也兌爲議離爲獄坤爲緩爲死議謂二伏坤四坤四體兌獄謂初乾五乾五體離緩謂初伏坤五死謂四伏乾三坤五體坤乾三伏亦體坤坤四郎乾四坤四動之初合乾五坤五動之五合乾

三剛下柔上故爲君子以議獄緩死此中孚變旅之象也故曰君子以議獄緩死

初九虞吉志未變也

坤爲志兩爲變志謂伏坤五坤五未動之五故爲志未變故曰初九虞吉志未變也

其子和之中心願也

坎爲心坤爲中爲願心謂五伏坤上坤上卽二乾上體坎乾二下合坤上故爲中心願故曰其子和之中心願也

或鼓或罷位不當也當平聲下同

坤爲位位謂伏乾四坤三下合乾四故爲位不當故

曰或鼓或罷位不當也

馬匹亡絶類上也

坤爲類乾爲上絶類上以三伏乾四言也類謂二伏坤四乾四卽二伏坤四坤四動之初合乾五乾四動之四合坤初故爲絶類上絶類上故馬匹亡无咎故曰馬匹亡絶類上也

有孚攣如位正當也

坤爲位位謂伏坤上坤上卽二乾上乾二下合坤上故爲位正當故曰有孚攣如位正當也

翰音登于天何可長也

巽爲長長謂二伏坤四坤四體巽坤四之初乾初之

二伏故爲何可長故曰翰音登於天何可長也

䷽艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過消卦也自革來也八月之卦坤爲小爲過小過謂小者過也陰消至四小已過矣以五伏名也五坤三伏乾初也乾初革初也坤三卽四乾三革五伏也乾初動之五伏合坤三初三交易剛下柔上小過之象乾初體艮坤三體震艮爲山震爲雷故卦艮下震上有山上有雷之象故爲小過小過以來言也剛柔應爲亨亨以二坤初言也坤初卽五伏乾初坤初革

上也乾初革初也坤初動之二合乾五乾初動之五伏合坤三三五交易剛柔相應故小過亨乾爲利爲貞利貞以五伏乾初言也乾初動之五伏合坤三坤三卽四乾三剛伏于下柔見于上故利貞坤爲小爲事乾爲大可小事以五坤三言也坤三革五伏也動變五合乾初故爲可小事不可大事以四乾三言也乾三革五也下合坤三動之四合坤四故爲不可大事坤爲鳥爲音爲下爲宜乾爲上爲天分爲飛息爲吉遺留也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉以五伏乾初言也乾初卽二坤初乾初革初也坤初革上也乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五故爲飛鳥

遺之音上謂坤初下謂乾初上逆下順故不宜上宜下大吉卽承宜下言也乾初變合坤三坤三革五伏也剛柔交易故大吉此小過之象也故曰小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

初六飛鳥以凶

小過初坤五伏乾上也自革二來也坤動變豐初伏合乾五乾動之豐五伏合坤四初以來言也坤爲鳥分爲飛消爲凶能左右之曰以飛鳥謂二坤初坤初卽五伏乾初革上也動之二合乾五乾五卽初坤五乾五革三也坤五革二也乾五動之二伏坤五動之初初卽二伏故爲飛鳥以凶此初之象也故初六曰

飛鳥以凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

小過二坤初伏乾五也坤自革上來乾自革三來伏也坤動之豐四伏合乾初乾動之豐初合坤五二亦以來言也乾爲祖坤爲妣爲過爲遇過其祖以下皆以伏乾五言也乾五革三也祖謂伏乾上乾上體乾妣謂初坤五坤五體坤乾上革二伏也坤五革二也乾五動之二伏坤五動之初初卽二伏故爲過其祖遇其妣乾爲君坤爲臣君謂五伏乾初乾初體乾臣謂二坤初坤初體坤乾初革初也坤初革上也乾五動之二伏乾初動之五伏坤初動之二初卽二伏故

爲不及其君遇其臣坤爲咎過其祖遇其妣不及其君遇其臣剛柔交易故无咎此二之象也故六二曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

九三弗過防之從或戕之凶

小過三乾四伏坤上也乾自革四來坤自革初伏來也乾動之豐二伏合坤二坤動變豐三伏合乾三三以往言也乾爲弗過艮爲防弗過防之以伏坤上言也坤上動變豐三伏合乾三故爲弗過防之坤爲從離爲戕戕害也從或戕之以乾四言也乾四動之二伏合坤二坤二體離故爲從或戕之消爲凶從或戕之故凶此三之象也故九三曰弗過防之從或戕之

凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

小過四乾三伏坤四也乾自革五來坤即革四伏也乾動之豐三合坤上坤動之豐五合乾二四兼往來言也坤爲咎爲遇乾爲弗過遇合也弗過遇之以來言也无咎謂三乾四弗過遇之謂四乾三乾四即四伏坤四革四也乾三革五也乾三動之四合坤四乾四動之三合坤上三四交易故爲无咎弗過遇之坤爲往爲厲艮爲戒往厲必戒以往言也往謂伏坤四厲謂三乾四戒謂四乾三乾三體艮坤四動之五合乾上乾四動之二伏合坤二故爲往厲往厲故必戒

戒謂止之使不動也坤爲永爲用五爲貞永貞謂伏
坤四坤四動之五合乾上故爲永貞往厲故勿用永
貞勿用永貞卽戒也此四之象也故九四曰无咎弗
過遇之往厲必戒勿用永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過五坤三伏乾初也坤卽革五伏來乾自革初來
伏也坤動之豐上合乾二乾動之豐四合坤初五以
往言也坎上爲雲下爲雨坤爲郊兌爲西自從也密
雲不雨自我西郊以坤三言也坤三體兌雨謂伏乾
初乾初動之四合坤初乾初體坎坤初亦體坎故爲
密雲不雨自我西郊震爲公上爲弋坤爲取爲穴弋

射鳥也公謂四乾三乾三體震弋謂四伏坤四取謂五坤三在穴謂上伏乾二坤四動之五合乾上坤三動之上合乾二故爲公弋取彼在穴此五之象也故

六五曰密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

小過上坤二伏乾二也坤自革三伏來乾卽革上伏也坤動之豐二合乾四乾動變豐上伏合坤三上亦以往言也坤爲遇爲過遇合也弗遇過之謂三乾四也乾四動之二伏故爲弗遇過之坤爲鳥分爲飛離爲離飛鳥離之謂上坤二也坤二卽上伏乾二動之二合乾四故爲飛鳥離之消爲凶飛鳥離之故凶離

爲災坎爲眚災謂坤二坤二體離眚謂伏乾二乾二
體坎是謂災眚承上兩句言也坤二往合乾四乾二
變合坤三故爲是謂災眚此上之象也故上六曰弗
遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象傳小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中
是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛
鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順
也

坤爲小爲過剛柔應爲亨凡亨皆剛柔應小過二五
皆柔而亦亨者故先言小過猶言小小過何以亨也小
者過而亨也所以釋之也以二坤初言也謂五伏乾

初乾初即二坤初坤初革上也乾初革初也坤初動
之二合乾五乾初動之五伏合坤三三五交易剛柔
相應故爲小者過而亨也此釋小過亨也坤爲過乾
爲利五爲貞兌爲時上爲行能左右之曰以過以利
貞以二伏乾五言也利貞謂五伏乾初乾初革初也
乾五革三也乾五動之二伏合坤初乾初動之五伏
合坤三坤三體兌革五伏也故爲過以利貞與時行
也此釋利貞也坤爲柔爲中息爲吉柔得中以五坤
三言也坤三革五伏也動變五合乾初故爲柔得中
柔得中故小事吉此釋可小事也乾爲剛坤爲失爲
位爲中剛失位而不中以四乾三言也乾三革五也

下合坤三坤三動變五合乾初乾三動之四合坤四故爲剛失位而不中剛失位而不中故不可大事此釋不可大事也離爲飛鳥爲象有飛鳥之象焉以五伏及二言也五伏乾初二坤初乾初革初也坤初革上也乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五乾五體離故爲有飛鳥之象焉乾爲上坤爲下上爲逆下爲順上逆謂坤初下順謂乾初下逆而上順故飛鳥遺之音不宜上宜下此釋飛鳥遺之音不宜上宜下大吉也此統釋小過之象也故曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以可小事也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥

遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

象傳山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉喪平聲

山上有雷以來言也艮爲山震爲雷山謂五伏乾初乾初體艮雷謂五坤三坤三卽四乾三體震乾初革初也坤三革五伏也乾初動之五伏合坤三故爲山上有雷山上有雷山止于下雷奮于上小過之象故爲小過故曰山上有雷小過君子以行過乎恭三句以往言也艮爲君子君子謂四乾三也乾三體艮以謂以變也震爲行坤爲過爲恭行過乎恭以四伏坤四言也坤四卽乾三體震亦卽五坤三動之五合乾

上故爲君子以行過乎恭坤爲喪爲哀喪過乎哀以上伏乾二言也乾二上合坤二動又變合坤三故爲喪過乎哀坤爲用爲儉用過乎儉以三乾四言也乾四即四伏坤四坤四動之五合乾上乾四動之二伏合坤二故爲用過乎儉此小過變豐之象也故曰君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

飛鳥以凶不可如何也

乾爲不可坤爲如爲何如往也不可如何謂二伏乾五也乾五即初坤五革三也動之二伏合坤初故爲不可如何故曰飛鳥以凶不可如何也

不及其君臣不可過也

臣謂二坤初也過謂五伏乾初臣不可過故不及其君遇其臣故曰不及其君臣不可過也

從或戕之凶何如也

坤爲如爲何如往也乾四動之二伏故爲凶如何故曰從或戕之凶如何也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也當平聲

坤爲位乾三下合坤四坤四即三乾四故爲位不當艮爲終巽爲長終變終也謂伏坤四坤四體巽終動之五故爲終不可長故曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

密雲不雨已上也

乾爲上上謂伏乾初乾初之四故爲已上故曰密雲

不雨已上也

弗遇過之已亢也

巽爲亢亢謂三乾四乾四動之二伏故爲已亢故曰

弗遇過之已亢也

䷾ 離下坎上

旣濟亨小利貞初吉終亂

旣濟息卦也自漸來也四月之卦乾爲濟濟濟渡也

謂以剛濟柔也旣濟謂六爻盡濟也以五名也五乾

五伏坤二也乾五卽二坤五漸二伏也坤二卽二伏

乾二漸上伏也乾五動之五合坤二坤五動之二合

乾二以剛益柔六爻盡濟乾五體坎坤二體離坎爲
水離爲火故卦離下坎上有水在火上之象故爲既
濟既濟以來言也剛柔應爲亨坤爲小亨小以二伏
乾二言也乾二卽五伏坤二乾二漸四伏也坤二漸
上伏也乾二動之二伏合坤五坤二動之五伏合乾
五以柔應剛故亨小乾爲利五爲貞利貞以五乾五
言也乾五卽二坤五漸二伏也動之五合坤二二五
交易剛柔位正故利貞震爲初息爲吉初吉以初伏
坤上言也坤上漸初也動變初伏合乾初乾初體震
故初吉艮爲終坤爲亂終亂以上伏乾上言也乾上
卽四伏乾四乾上漸初伏也乾四漸三也乾四動之

四伏合坤三乾上動之上伏合坤初乾上體艮故終
亂此旣濟之象也故曰旣濟亨小利貞初吉終亂
初九曳其輪濡其尾无咎
旣濟初乾初伏坤上也乾自漸上來坤卽漸初變伏
也乾動之未濟二合坤五坤動之未濟上伏合乾五
初以往言也坎爲曳爲輪曳其輪以二坤五言也輪
謂初乾初曳謂二坤五乾初體坎坤初亦體坎坤五
動變二伏合乾初故爲曳其輪兌爲濡艮爲尾濡其
尾以伏坤上言也謂上伏乾上也乾上卽初伏坤上
坤上動之上伏合乾五乾上動之初伏合坤初坤初
體兌乾上體艮故爲濡其尾坤爲咎曳其輪濡其尾

初五交易故无咎此初之象也故初九曰曳其輪濡
其尾无咎
六二婦喪其茀勿逐七日得喪平聲
既濟二坤五伏乾二也自漸四來也坤動變未濟二
伏合乾初乾動之未濟三伏合坤四四亦以往言也
坤爲婦爲喪離爲茀茀或作紱首飾婦喪其茀以坤
五言也茀謂伏乾二乾二體離動之三伏合坤四故
爲婦喪其茀乾爲得勿逐謂勿動也卦主六日七日
謂未濟二也坤五動變未濟二伏合乾初自二至二
歷七爻故爲勿逐七日得此二之象也故六二曰婦
喪其茀勿逐七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟三乾三伏坤四也乾自漸五來坤郎漸三伏也乾動之未濟四合坤三坤動變未濟三合乾二三以來言也巽爲高乾爲宗爲伐坤爲鬼爲方克勝也謂分也高宗謂乾三乾三郎四坤三體巽鬼方朔方謂四伏乾四乾四伏體坤三年謂自大過至既濟也卦主一歲自大過至既濟歷三卦乾四大過五也乾三大過二也乾三動之漸五合坤三乾四動之漸三合坤四乾三動之既濟三合坤四乾四動之既濟四伏合坤三故爲高宗伐鬼方三年克之坤爲小人爲用小人謂三伏坤四也坤四郎漸三乾四伏也變合乾

三故爲小人勿用此三之象也故九三曰高宗伐鬼方三年克之小人勿用

六四繻有衣袽終日戒

既濟四坤三伏乾四也坤自漸五伏來乾自漸三來伏也坤動變未濟四伏合乾三乾動之未濟五伏合坤二四亦以來言也坤爲繻爲袽乾爲衣繻帛也袽衣敝也繻有衣袽言繻有爲衣而敝之日也以四伏乾四言也艮爲終爲戒爻主一日終謂終息之日也終日戒以三伏坤四言也乾四體艮漸三也下合坤四乾四動之既濟四伏合坤三坤四動變既濟三伏合乾三乾三亦體艮故爲繻有衣袽終日戒此四之

象也故六四日繻有衣袽終日戒
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
旣濟五乾五伏坤二也乾自漸二伏來坤自漸上伏
來也乾動之未濟上合坤上坤動變未濟五合乾四
五亦以來言也震爲東坤爲牛殺殺也謂分也東鄰
殺牛謂四也四坤三伏乾四也坤三卽三乾三體震
漸五伏也乾四卽三伏坤四體坤漸三也坤三動之
四合乾四故爲東鄰殺牛兌爲西坤爲禴爲祭禴合
也薄也西鄰禴祭謂上也上坤初伏乾上也乾上漸
初伏也動之上伏合坤初坤初體兌乾上體坤故爲
西鄰禴祭坤爲受乾爲福爲實實受其福承西鄰禴

祭言也謂五伏坤二也坤二漸上伏也乾上動之上伏合坤初坤二動之五伏合乾五故爲實受其福實受其福故東鄰殺牛不如西鄰之禴祭此五之象也故九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

上六濡其首厲

既濟上坤初伏乾上也坤自漸二來乾自漸初來伏也動之未濟初上亦以來言也兌爲濡乾爲首坤爲厲濡其首以伏乾上言也乾上體乾漸初伏也動之上伏合坤初坤初體兌故爲濡其首濡其首故厲此上之象也故上六曰濡其首厲

彖傳既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔

得中也終止則亂其道窮也當平聲

坤爲小小者亨以二伏乾二言也乾二卽五伏坤二

坤二漸上伏也動之五伏合乾五以柔應剛故爲小

者亨小者亨故亨小此釋既濟亨小也乾爲剛爲正

坤爲柔爲位剛柔正而位當以五乾五言也乾五漸

二伏也動之五合坤二乾五卽二坤五坤二卽二伏

乾二二五交易剛上柔下故爲剛柔正而位當剛柔

正而位當故利貞此釋利貞也坤爲柔爲中柔得中

以初伏坤上言也坤上漸初也動變初伏合乾初故

爲柔得中柔得中故初吉此釋初吉也艮爲終爲止

爲道坤爲亂爲窮窮極也終止則亂謂上伏乾上也

乾上體艮道謂四伏乾四也乾四亦體艮乾上既濟
四乾上漸初伏也乾四漸三也乾上動之上伏合坤
初乾四動之四伏合坤三故爲終止則亂其道窮也
此釋終亂也此統釋既濟之彖也故曰既濟亨小者
亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則
亂其道窮也
象傳水在火上既濟君子以思患而豫防之
水在火上以來言也坎爲水離爲火水謂五乾五乾
五體坎火謂五伏坤二坤二體離乾五漸二伏也坤
二漸上伏也乾五動之五合坤二故爲水在火上水
在火上以水濟火故爲既濟故曰水在火上既濟君

子以思患而豫防之以往言也艮爲君子君子謂四
伏乾四也乾四體艮以謂以變也坤爲思爲患爲豫
艮爲防患謂五伏坤二坤二體坤防卽謂四伏乾四
乾四體艮乾四動之五伏合坤二故爲君子以思患
而豫防之此旣濟變未濟之象也故曰君子以思患
而豫防之
曳其輪義无咎也
坤爲義義謂上伏乾上乾上上合坤初坤初卽初乾
初乾初之二坤初之初初上交易故義无咎故曰曳
其輪義无咎也
七日得以中道也

坤爲中三爲道能左右之曰以中謂伏乾二坤五動變二伏合乾初乾二動之三伏合坤四故爲以中道故曰七日得以中道也

三年克之憊也

疲極曰憊憊謂分也乾四漸三也下合坤四動之四伏合坤三故爲憊故曰三年克之憊也

終日戒有所疑也

巽爲疑疑謂坤三坤三體巽乾四動之四伏合坤三故爲有所疑故曰終日戒有所疑也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

兌爲時時謂上坤初坤初體兌乾上動之上伏合坤

初故爲時息爲吉乾爲大爲來大謂五乾五乾五漸
二伏也動之五合坤二故爲吉大來吉大來故東鄰
殺牛不如西鄰之時故曰東鄰殺牛不如西鄰之時
也實受其福吉大來也
濡其首厲何可久也
坤爲久久謂坤初上動卽消故爲何可久故曰濡其
首厲何可久也
☲☵ 坎下離上
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
未濟消卦也自既濟來也五月之卦以剛益柔曰濟
未濟謂剛未濟柔也以二名也二乾初伏坤五也乾

初卽五伏乾四乾初旣濟初也乾四旣濟四伏也坤
五卽五坤二坤五旣濟二也坤二旣濟五伏也乾初
動之二合坤五乾四動之五伏合坤二柔上剛下剛
未濟柔坤二卽二伏坤五體離乾四卽二乾初體坎
坎爲水離爲火故卦坎下離上有火在水上之象故
爲未濟未濟以來言也剛柔應爲亨亨以二伏坤五
言也坤五卽五坤二坤五上合乾初坤二下合乾四
二五交易剛柔相應故未濟亨坤爲小狐乾爲濟汔
幾也小狐汔濟以上伏坤上言也坤上旣濟初伏也
動之上伏合乾五故爲小狐汔濟兌爲濡艮爲尾濡
其尾以初伏乾上言也乾上卽上坤上體艮旣濟上

伏也動之初伏合坤初坤初體兌故爲濡其尾乾爲利濡其尾故无攸利此未濟之象也故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

初六濡其尾吝

未濟初坤初伏乾上也自既濟上來也坤動變坤初合乾初乾動之坤上伏合坤上初以來言也兌爲濡艮爲尾坤爲吝濡其尾以伏乾上言也乾上卽上伏坤上體艮既濟上伏也動之初伏合坤初坤初體兌故爲濡其尾濡其尾故吝此初之象也故初六曰濡其尾吝

九二曳其輪貞吉

未濟二乾初伏坤五也乾自旣濟初來坤卽旣濟二變伏也乾動之坤初伏合坤初坤動之坤五合乾五二亦以來言也坎爲曳爲輪曳其輪以伏坤五言也坤五體坎旣濟二也動變二伏合乾初乾初亦體坎旣濟初也故爲曳其輪乾爲貞息爲吉貞謂貞于其位也曳其輪故貞吉此二之象也故九二曰曳其輪貞吉

六三未濟征凶利涉大川

未濟三坤四伏乾二也坤卽旣濟三伏來乾自旣濟二伏來也坤動之坤四合乾四乾動之坤二伏合坤二三亦以來言也坤爲未濟乾爲征消爲凶未濟征

凶以三伏乾二言也未濟謂坤四坤四旣濟三伏也動變三合乾二故爲未濟未濟故征凶乾爲利兌爲大川利涉大川以四乾三言也乾三卽坤四旣濟三也動之四合坤三坤三體兌故爲利涉大川此三之象也故六三曰未濟征凶利涉大川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

未濟四乾三伏坤三也乾自旣濟三來坤卽旣濟四變伏也乾動之坤三伏合坤三坤動之坤三合乾三四亦以來言也乾爲貞坤爲悔息爲吉貞吉悔亡以伏坤三言也悔謂五伏乾四坤三旣濟四也下合乾四坤三動變四伏合乾三乾四動之五伏合坤二故

爲貞吉悔亡乾爲震坤爲用爲鬼方震用伐鬼方以下乃推言之震用伐鬼方謂漸五也漸五乾三伏坤三也震謂乾三乾三體震用謂用坤三坤三體坤鬼方謂五伏乾四乾四漸三也乾三動之旣濟三合坤四坤三動之旣濟四合乾四故爲震用伐鬼方乾爲賞爲大國三年有賞于大國謂未濟四也卦主一歲自漸至未濟歷三卦大國謂乾三坤三至未濟變合乾三故爲三年有賞于大國此二句所以申言貞吉悔亡之故也此四之象也故九四曰貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

未濟五坤二伏乾四也坤卽既濟五伏來乾自既濟
四伏來也坤動之坤二合乾二乾動之坤四伏合坤
四五亦以來言也五爲貞息爲吉坤爲悔貞吉以坤
二言无悔以伏乾四言坤二卽上乾五既濟五伏也
乾四卽四乾三既濟四伏也坤二動變五合乾四故
爲貞吉无悔艮爲君子坤爲光君子之光以四乾三
言也乾三體艮光謂五伏乾四乾四卽四乾三乾三
既濟三也乾四既濟四伏也乾三動之四合坤三乾
四動之五伏合坤二故爲君子之光乾爲孚息爲吉
孚信也合也有孚吉以坤二言也坤二變合乾四故
爲有孚吉此二句所以申言貞吉无悔之故也此五

之象也故六五曰貞吉无悔君子之光有孚吉
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
未濟上乾五伏坤上也乾自既濟五來坤自既濟初
伏來也乾動之坤五伏合坤五坤動變坤上合乾上
上兼往來言也乾爲孚坤爲飲坎爲酒孚信也合也
有孚于飲酒以來言也以初伏乾上言也乾上卽上
伏坤上乾上既濟上伏也坤上既濟初伏也乾上動
之初伏合坤初坤上動之上伏合乾五坤初體坤乾
三體坎故爲有孚于飲酒坤爲咎有孚於飲酒剛柔
交易故无咎兑爲濡乾爲首爲是坤爲失濡其首有
孚失是以往言也濡其首謂初伏乾上有孚失是謂

上伏坤上乾上動之上伏合坤上乾五動之五伏合坤五坤上體兌故爲濡其首有孚失是首謂乾上是謂乾五也此上之象也故上九曰有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

彖傳未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也當平聲應叶雍

坤爲柔爲中柔得中以二伏坤五言也坤五即五坤二坤五旣濟二也坤二旣濟五伏也坤五動變二伏合乾初坤二動變五合乾四故爲柔得中柔得中剛柔應故未濟亨此釋未濟亨也坤爲中震爲出未出中以上伏坤上言也坤上旣濟初伏也動之上伏合

乾五故爲未出中未出中故小狐汔濟此釋小狐汔濟也艮爲終繼爲續不續終以初伏乾上言也乾上卽上伏坤上終謂坤上坤上既濟初伏也乾上既濟上伏也坤上動之上伏合乾五乾上動之初伏合坤初故爲不續終不續終故无攸利此釋濡其尾无攸利也坤爲位爲應不當位以五言也剛柔應以二言也五坤二伏乾四也二乾初伏坤五也坤二既濟五伏也坤五既濟二也坤二變合乾四坤五變合乾初坤二卽二伏坤五故爲雖不當位剛柔應也此二句申言所以亨也此統釋未濟之彖也故曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終

也雖不當位剛柔應也

象傳火在水上未濟君子以愼辨物居方

火在水上以來言也離爲火坎爲水火謂二伏坤五坤五體離水謂二乾初乾初體坎坤五卽五坤二乾初卽五伏乾四坤二下合乾四故爲火在水上火在水上水未濟火故爲未濟故曰火在水上未濟君子以愼辨物居方以往言也艮爲君子君子謂四乾三也乾三體艮以謂以變也艮爲愼坤爲居爲方乾爲物分爲辨辨物以剛言方以柔言方以類聚物以羣分愼謂四伏坤三坤三體艮乾三動之三伏合坤三乾二動之二伏合坤二乾初動之初伏合坤初乾上動

之上伏合坤上乾五動之五伏合坤五乾四動之四
伏合坤四剛下柔上故爲君子以愼辨物居方此未
濟變坤之象也故曰君子以愼辨物居方

濡其尾亦不知極也

坤爲極極窮也謂上也乾上卽上伏坤上旣濟上伏
也動之初伏合坤初故爲亦不知極故曰濡其尾亦
不知極也

九二貞吉中以行正也

坤爲中乾爲正坤五變合乾初故爲中以行正故曰
九二貞吉中以行正也

未濟征凶位不當也當平聲

坤爲位坤四下合乾二故爲位不當故曰未濟征凶

位不當也

貞吉悔亡志行也行音杭

坤爲志乾爲行坤三變合乾三故爲志行故曰貞吉

悔亡志行也

君子之光其暉吉也

離爲暉暉謂坤二坤二體離既濟五伏也動變五合

乾四故爲其暉吉故曰君子之光其暉吉也

飲酒濡首亦不知節也

艮爲節節止也謂伏坤上坤上體艮動變上合乾上

故爲亦不知節故曰飲酒濡首亦不知節也

周易消息卷八